«Се, стою у двери и стучу» (Откр. 3:20)

Вестник

Свято-Пафнутиева Боровского монастыря

№ 11, 2026
9 — 15 марта

НЕДЕЛЯ ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ

Сегодня мы совершаем память святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Церковь установила празднование его памяти во вторую неделю Великого поста для того, чтобы напомнить нам о цели христианской жизни. Цель же христианской жизни, как говорил преподобный Серафим Саровский, заключается в стяжании Святого Духа. Благодать Святого Духа – это не какое-то абстрактное понятие, это реальная и живая сила, которая воздействует на людей и становится частью нашей жизни, если мы живем так, как учит Церковь.

Церковь ведет нас к спасению, и неслучайно она установила в эти весенние дни Великий пост. Это сделано для того, чтобы мы приобщились благодати Божией, чтобы для нас открылся вход в Царствие Небесное, причем не когда-то после смерти, а уже здесь и теперь, в нашей земной жизни – через Церковь, через молитву, через богослужение, через таинства, прежде всего, таинство Святой Евхаристии.

На протяжении веков христианские учители, начиная с апостола Павла, говорили о том, что Бог по Своей природе невидим и непостижим. Бывает, далекие от веры люди спрашивают нас, верующих: «Как вы можете доказать существование Бога?» А мы никак не можем доказать, что Бог существует. Нам задают вопрос: «Где вы можете показать нам Бога?» Нигде не можем показать. Бог невидим, Его бытие недоказуемо, и никакие логические аргументы не заставят человека, не верующего в Бога, поверить, если он этого не захочет. Но, как бывало многократно с людьми на протяжении всей человеческой истории, Бог приводил людей к вере – иногда по желанию человека, а иногда вопреки ему, как это было с апостолом Павлом, который прежде являлся гонителем Церкви. Когда он был на пути в Дамаск, чтобы там подвергнуть христиан жесточайшим гонениям, в Божественном неизреченном свете явился Сам Господь и сказал: «Савл, Савл, что ты гонишь Меня?» Тот сказал: «Кто Ты, Господи?» И услышал в ответ: «Я Иисус, Которого ты гонишь». И вот жизнь этого человека изменилась: Савл стал Павлом, из гонителя Церкви он превратился в одного из величайших из ее апостолов.

Подобных обращений к вере в истории христианства было очень много. Это происходит, прежде всего, потому, что Господь таинственным и неизреченным образом избирает людей, которые становятся Его апостолами, Его последователями, членами Его Церкви. Для того, чтобы укрепить этих людей, чтобы дать им силу в апостольском служении, Он подает им то, что мы называем благодатью Божией, – не какую-то абстрактную силу или энергию, но ту энергию, в которой присутствует Сам Господь.

Живший в XIV веке святитель Григорий Палама, который был афонским монахом, а дни свои закончил архиепископом Фессалоникийским, преподал Православной Церкви учение о сущности и энергиях Божиих, учение о том, что Бог невидим и непостижим в Своей сущности, но открывается человеку через Свои Божественные энергии. Именно эти энергии Божии мы называем благодатью Божией; в ней Бог присутствует так же, как в Своей сущности. Но если по Своей сущности Он невидим и непостижим, то в Своих энергиях Он открывается человеку, открывается Своей Церкви, открывается человечеству.

Что такое энергии Божии? Это таинственные Божественные действия, которые бывают ощутимы для человека. Когда человек соприкасается с этими энергиями, логические доказательства бытия Божия становятся для него не нужны, потому что он встречает Бога в своем собственном религиозном опыте. Именно в этом и заключается тайна христианской жизни: христиане не просто веруют во Христа, не просто думают о том, что где-то на небе есть Бог, они знают о присутствии Божием по собственному опыту, и никакие аргументы против веры, против христианства, против бытия Бога неспособны будут поколебать твердую веру христиан.

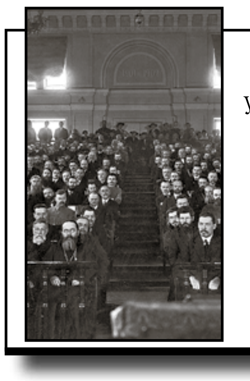
Именно эта вера вела мучеников на подвиг, когда гонители заставляли их отречься от Христа. Мученики не отрекались, потому что сила благодати Божией была сильнее, чем действия человеческих аргументов или человеческой воли. Благодать Божия укрепляет верующих в их христианском служении, восполняет отсутствие человеческих сил. Об этом так говорится в чине хиротонии: «Божественная благодать, всегда немощная врачующая и оскудевающая восполняющая». Служение христианина – не только священника, но и мирянина – превосходит человеческие силы. Для того чтобы выполнить миссию христианина, людям необходима благодать Божия. Благодать подается нам в молитве, в богослужении, через таинства Церкви и сугубо — в таинстве Святой Евхаристии, когда мы причащаемся Тела и Крови Христовых, когда Сам Господь входит в наше человеческое естество для того, чтобы, соединившись с нами, наполнить его Своим Божественным присутствием и Своей Божественной благодатью.

Именно в этом заключается цель христианской жизни, и пост, молитва, добрые дела – все, что заповедует нам Церковь, – есть средства для ее достижения, дабы все мы один за другим входили в отверстую для нас дверь Царствия Божия. Она открыта для нас уже сейчас, в нее мы входим через церковные таинства и личный подвиг молитвы и благочестия.

Будем же проходить дни Великого поста с молитвой о том, чтобы Господь помог нам войти в эту открытую для нас дверь и наполнил наши сердца Своей Божественной энергией, Своей Божественной благодатью. Будем молиться, чтобы Господь сподобил нас узреть свет Божественного естества, который созерцали апостолы на Фаворе; его созерцали афонские подвижники на протяжении многих столетий, в нем они силою Святого Духа распознали присутствие Божие, действие Божественной благодати и таинственную и неизреченную энергию Божию. Пусть присутствие Бога всегда будет с нами, пусть Божественная благодать наполняет наши сердца. Аминь».

Епископ Мелитон (Зыбин)

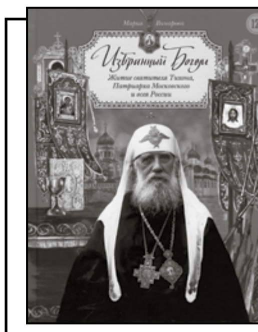
В НОМЕРЕ



Место духовенства и мирян в высшем церковном управлении по материалам предсоборной и соборной дискуссии в первой четверти XX столетия

Протоиерей Сергий Звонарёв

2 стр.



Детям о героях духа

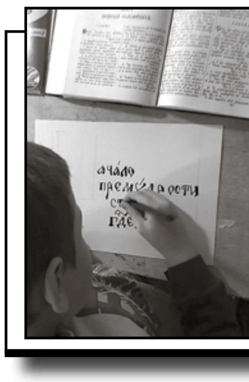
Митрополит Калужский и Боровский Климент

3 стр.

Человек взыскует – и получает ответ от Бога

Елена Наследышева

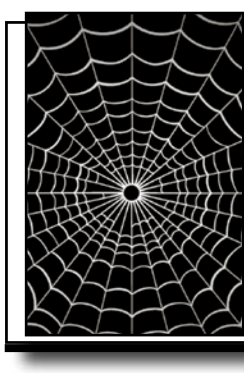
4 стр.



В первую седмицу Великого поста вместе с детьми

Анна Сапрыкина

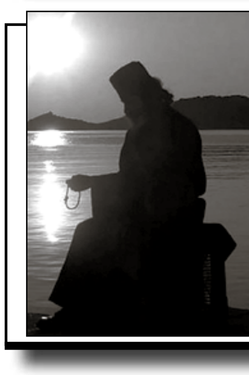
5 стр.



Великий пост и сети

Валентина Ульянова

6 стр.



Духовная брань Великого поста

Митрополит Лимасольский Афанасий

7 стр.

ВЕСТНИК
Свято-Пафнутиева Боровского монастыря
№ 11, 2026
9 — 15 марта

МЕСТО ДУХОВЕНСТВА И МИРЯН В ВЫСШЕМ ЦЕРКОВНОМ УПРАВЛЕНИИ ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕДСОБОРНОЙ И СОБОРНОЙ ДИСКУССИИ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX СТОЛЕТИЯ

Продолжение. начало в № 10.

Уравнять клириков и мирян в Синоде иерархам предлагалось в отзывах Олонецкой духовной консистории по вопросу о церковной реформе. Согласно документу, весь состав Синода формируется Поместным Собором. В Присутствии была сильна группа экспертов, возражавших против всякого участия духовенства и лиц, не имеющих священного сана, в решении синодальных дел. В их числе архиепископ Волынский и Житомирский Антоний (Храповицкий), профессор И. И. Соколов и другие. При голосовании в первом отделе и в общем собрании Присутствия сторонники участия клириков и мирян в решении синодальных дел оказались в меньшинстве. Однако такой исход не удовлетворял сформировавшегося к 1906 году в церковно-общественной среде запроса на вовлечение всех церковных сословий в высшее церковное управление. И если эксперты Особого Присутствия решили составить Синод из одних иерархов, значит, нужно было найти способ иным путём удовлетворить вышеупомянутый запрос. Решением вопроса участия духовенства и мирян в работе центральной церковной администрации могло бы стать создание наряду с Синодом отдельного органа, состоящего из представителей всех церковных сословий. Тем более, что у такого органа имелся аналог — Постоянный народный смешанный совет, существовавший в Константинопольской Церкви. В первом отделе Присутствия звучали предложения учредить такой орган при Синоде в качестве особого Присутствия или церковного Совета. Данную инициативу озвучил протоиерей Ф. И. Титов. Совет, как и Синод, должен был состоять из 12 членов, из которых одна треть — постоянные, а две трети — периодически сменяемые. Совет формируется Поместным Собором и возглавляется Патриархом. Дабы разграничить компетенцию Синода и Совета, предлагалось к полномочиям последнего отнести церковно-общественные и хозяйственные дела, а также вопросы, связанные с церковным разводом и деятельностью духовных учебных заведений. Будучи зависимым от Синода, Совет не мог самостоятельно, отдельно от Синода решать вопросы церковного управления. Предложение отца Фёдора, с одной стороны, было отражением упомянутого выше запроса на участие клириков и мирян в делах церковного управления, а, с другой стороны, не могло его удовлетворить, поскольку приспосабливалось к конструкции, в которой полномочия по высшему церковному управлению сосредотачивались в руках иерархии. Смешанный коллегиальный орган претендовал на соответствие Синоду по количественному составу, принципам сочетания постоянного и ротируемого членства, но, при этом, зависел от последнего. Предложение не учитывало главного ожидания: возможности представителям духовенства и верующего народа участвовать в делах церковного управления с точки зрения принятия решений. В 1906 году эксперты не были готовы отвести такую роль двум церковным сословиям, а потому инициатива создания смешанного органа не была поддержана в Особом Присутствии. Характер социально-политических изменений в России того времени ещё не позволял перевести в практическую плоскость вопрос кардинального изменения места и роли клириков и мирян в центральной церковной администрации.

Предсоборная и соборная работа по вовлечению духовенства и представителей верующего народа в решение общецерковных дел

Труды Предсоборного Совещания, заседавшего с перерывами с 1912 по 1916 годы, не выявили готовности синодальных деятелей предоставить представителям в священном сане и лицам без него возможность участвовать в управлении делами Российской Церкви. В частности, разработанный Совещанием под руководством архиепископа Финляндского и Выборгского Сергия (Страгородского) в 1912—1913 годах проект «О высшем церковном управлении» предполагал исключительно иерархический состав Синода. Шло время, менялись общественные настроения, назревала революционная ситуация, разразившаяся событиями февраля 1917 года. Провозглашение демократических преобразований, гражданских и политических прав и свобод, торжество представительского начала не могли оставить в стороне церковное общество. Весной и летом 1917 года на епархиальном уровне происходила «церковная революция». Духовенство и миряне собирались на съезды, подвергали критике административный порядок назначения правящих архиереев и проводили выборы кандидатов на епископские кафедры с последующим представлением на утверждение Святейшего Синода. Как и всякая революция, в церковной среде она пошла вглубь с епархиального на приходской уровень, затронула духовенство, которому прихожане в ряде случаев отказывали в доверии и поддержке, изгоняли из храмов. В церковной среде с высшего до низшего уровня росло напряжение. Спаду такого напряжения способствовала подготовка Священного Собора Православной Российской Церкви летом 1917 года, его открытие в августе 1917 года. Собор состоял из епископов, клириков и мирян, на равноправной основе участвующих в разработке и принятии соборных решений. Соборяне из числа духовенства и верующего народа избирались в епархиях. Правящие архиереи не вмешивались в выборный процесс, не влияли на итоги голосования и не утверждали избранных кандидатов. На Соборе одним из принципиальных вопросов стал поиск места клириков и мирян в высшем церковном управлении. Разработкой этого вопроса занимался отдел о Высшем церковном управлении под руководством будущего священномученика архиепископа Астраханского и Царёвского Митрофана (Краснопольского). Осенью 1917 года в недрах отдела был разработан проект положения «О Священном Синоде и Высшем Церковном Совете», одобренный на пленарном заседании Собора 7 декабря 1917 года и ставший соборным определением. Документ предусматривал создание наряду с иерархическим Синодом равноправного ему смешанного, а именно состоящего из епископов, представителей духовенства и верующего народа Высшего Церковного Совета, наделённого собственной компетенцией и имеющего отдельный аппарат. Оба органа центральной церковной администрации должны были возглавляться Патриархом. То, на что не решились эксперты Особого Присутствия, одиннадцать лет спустя осуществили члены Собора. И Синод, и Совет под председательством Патриарха составляли структуру высшего управления Российской Церкви, основы которой были заложены соборным определением «Об общих положениях о высшем управлении Православной Российской Церкви» от 4 ноября 1917 года и развиты в определениях «О Священном Синоде и Высшем Церковном Совете» от 7 декабря 1917 года и «О круге дел подлежащих ведению органов высшего церковного управления» от 8 декабря 1917 года. Профессор И. И. Соколов отмечал, что такое устройство высшего церковного управления позволяет утвердить принципы соборности и единомыслия в центральной церковной администрации. С утверждением Ивана Ивановича о единомыслии в деятельности Синода и Совета можно поспорить. Такого единомыслия не могло быть по самой природе коллегиальных органов, как внутри них самих, так и между ними. Только личность Патриарха, который председательствовал в том и другом органе, и участие нескольких синодальных членов в работе Совета могли содействовать слаженности их работы. Идея создания наряду с Синодом органа, который бы служил площадкой для обсуждения и решения дел высшего церковного управления с участием духовенства и мирян, принадлежала членам Предсоборного Совета, работа которого велась в летние месяцы 1917 года. Популярность в российском политическом и религиозном дискурсе темы народного представительства повлияла и на именование смешанного органа центральной церковной администрации в документах второго отдела Предсоборного Совета как церковно-народного. В предсоборном органе признавалось, что представители духовенства и верующего народа должны участвовать в делах высшего церковного управления. Вопрос состоял лишь в том, создать однопалатное учреждение в виде Синода, включив в него в равных соотношениях епископов, клириков и мирян с правом решающего голоса, или двухпалатное, в одной палате которого собрать иерархов, а во второй — священнослужителей и мирян, либо два отдельных органа — один иерархический, а второй с преимущественным участием духовенства и верующего народа. С предложением учредить однопалатный орган высшего церковного управления — Российский Церковный Совет — выступил Всероссийский съезд православного духовенства и мирян, состоявшийся в Москве в июне 1917 года. Согласно проекту о реформе церковного управления, в состав Совета должны были входить 4 епископа, 4 клирика (2 пресвитера, 1 диакон и 1 псаломщик), 1 инок и 5 мирян. Члены Совета избираются Поместным Собором на шестилетний период и через каждые 3 года подвергаются ротации в половине своего состава. Недостатком однопалатного органа было уравнивание всех церковных сословий в решении вопросов высшего управления Российской Церковью, в то время как согласно каноническому праву существовала такая категория дел, которые могли обсуждать и выносить по ним вердикты только епископы. Кроме того, иерархи в таком коллегиальном органе находились в меньшинстве. На это обстоятельство в Предсоборном Совете обращал внимание архиепископ Финляндский и Выборгский Сергий. Чтобы исправить данный недостаток, предлагалось в случае возникновения дел по компетенции исключительно епископов выделять из состава Синода архиерейское совещание. Преимущество однопалатного органа заключалось в относительной простоте организации его работы и невысокой затратности. На это указывали члены второго отдела Предсоборного Совета профессоры В. З. Завитневич и Ф. И. Мищенко. Профессор А. И. Покровский в русле отстаиваемой им церковно-либеральной позиции полагал, что отделение епископов от клира и мирян в решении церковных дел может привести к папству. Однако более приемлемым для экспертов стало учреждение двух самостоятельных органов — Синода и Совета, тем более что этому варианту была близка идея создания двухпалатного органа. Таким образом подчёркивалось равноправие епископов с одной стороны и духовенства и мирян, с другой стороны, в решении церковных дел. При этом принцип равноправия уравновешивался принципом разделения компетенции, что позволяло соблюдать канонические нормы в вопросах высшего церковного управления, усваивающие епископату особые полномочия и ответственность в решении церковных дел. Кроме того, учреждение двух самостоятельных и равноправных органов центральной церковной администрации стало попыткой развести две противоборствующие партии в Предсоборном Совете - сторонников преимущественного участия клира и мирян в устроении общецерковных дел и сторонников епископского управления. К первой партии, которую можно назвать «профессорская» или либеральная, левая, принадлежали профессоры А. И. Покровский, Б. В. Титлинов, Ф. И. Мищенко и другие. Ко второй партии, «традиционалистской», правой, относились архиепископ Финляндский и Выборгский Сергий, архиепископ Новгородский и Старорусский Арсений (Стадницкий), будущий священномученик епископ Пермский и Кунгурский Андроник (Никольский), протоиерей С. И. Шлеев, П. Б. Мансуров и другие. Дискуссия в отделе о Высшем церковном управлении и на пленарных заседаниях Всероссийского Церковного Собора развивалась в русле противостояния партий в Предсоборном Совете и с тем же самым результатом, а именно победой решения о создании двух органов высшего церковного управления — Синода и Совета с отдельной компетенцией. Однако соборяне пошли дальше экспертов предсоборного учреждения и разработали механизм сопряжения Синода и Совета в устроении общецерковных дел. Во-первых, было установлено, что и тот, и другой орган возглавит Патриарх. Во-вторых, часть синодальных членов должна будет войти в состав Совета. В-третьих, для решения общих дел и наиболее важных вопросов церковной жизни проводятся совместные заседания Синода и Совета, возглавляемые тем же Патриархом.

Продолжение следует.

ДЕТЯМ О ГЕРОЯХ ДУХА

Можно много правильных слов сказать, можно без конца что-то говорить, но все это повиснет в воздухе без наглядности. А если есть наш личный пример, многое усваивается даже без слов, а только благодаря ему. Растущий ребенок, взрослеющий тинэйджер чувствуют фальшь интуитивно. «Если предшествует дело, то, хотя за ним и не следует учение, самые дела гораздо яснее слов поучают тех, кто смотрит на нас», — говорит святитель Иоанн Златоуст.

Помимо живого примера перед глазами нового поколения, привыкшего к социальным сетям, изобилию товаров и услуг, важно привлекать интерес молодых людей к историческим личностям разных эпох, проживших свою жизнь достойно, достигших святости, если речь идет о церковной сфере. Времена и исторические периоды сменяют друг друга, у каждого поколения свои цели, обстоятельства, задачи, но человек всегда остается человеком, задающим вопросы и ищущим на них ответы. Хотя впрочем, порой начинает казаться, что с целями и задачами у молодых людей сегодня, мягко говоря, что-то не так. Не всем им хочется глубоко размышлять на подобные темы, изучать чей-то жизненный путь, опираясь на него, учиться, следовать такому идеалу. Хотя тема святости, чистоты, чести, веры и любви остается актуальной всегда, при любых политических и экономических устройствах. Просто не все хотят это увидеть.

Подростку важно расти с хорошей книгой в руках, и не просто повестью или рассказом, а своего рода книгой-педагогом, воспитывающим в нем благородные качества, которые учат задуматься, поразмышлять. Такая книга — добрый советчик, прекрасный и мудрый собеседник, который и знания новые даст, и подскажет, как поступить правильно, и поможет сделать хотя бы шаг к верному выбору на жизненном пути.

Хочу порекомендовать книги для маленьких читателей о святых подвижниках, которые были отмечены на конкурсе изданий «Просвещение через книгу» в 2025 году.

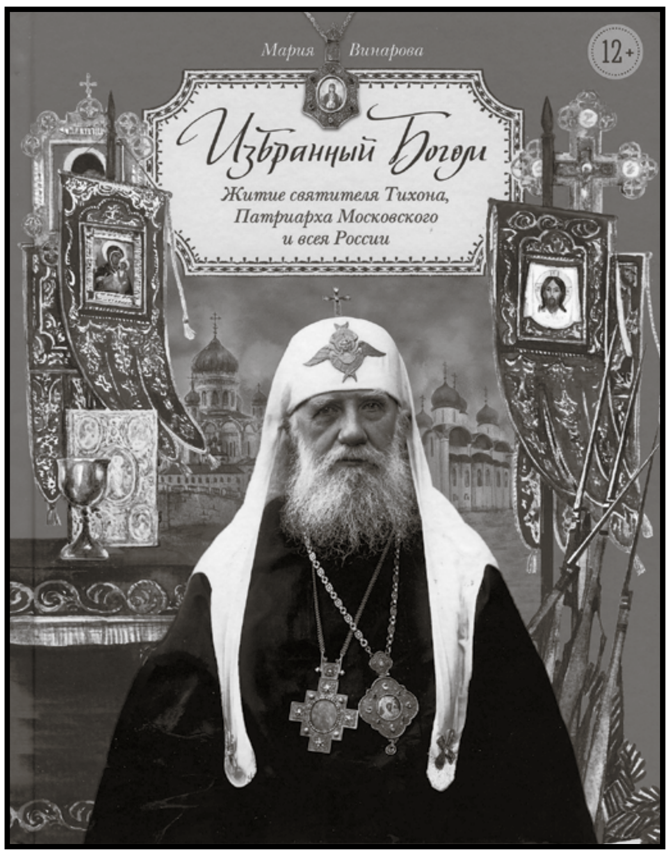
Дипломом в номинации «Лучшая книга для детей и юношества» была отмечена книга Татьяны Иннокентьевны Гладких «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Рассказы о жизни и трудах великого миссионера», выпущенной Хабаровской епархией Русской Православной Церкви.

В этом издании (возрастная маркировка 6+, предназначено для детей младшего и среднего школьного возраста) прекрасно продумано и замечательно реализовано все. Качественная мелованная бумага, на которой размещены очень красивые, дополняющие содержание иллюстрации народного художника России Геннадия Павлишина и его дочери Ирины Павлишиной. Особенно хорош существенно увеличенный формат, удобный для чтения шрифт — книга может стать прекрасным подарком, она привлекает взгляд не только ребенка, но и взрослого, ее хочется купить, если увидишь на полке магазина.

И это, на мой взгляд, классика качественной детской книги. Здесь нет стремления следовать каким-то модным направлениям века нынешнего, которые большей частью быстротечны, правдиво говоря — легкомысленные и сменяют друг друга, не имея в себе ничего поучительного. Книга о святителе Иннокентии поистине источник знаний на десятилетия, может быть — на века. Она развивает вкус юного читателя, останется в его воспоминаниях на всю жизнь, ненавязчиво показывает: по-настоящему хорошая книга должна быть именно такой. Издание сделано так, что, став частью домашней библиотеки, оно будет интересным для не одного поколения.

Содержание этой книги — рассказы для детей о святом подвижнике российского масштаба. Она насыщена информационно, читатели много узнают о великом миссионере, географе, лингвисте, этнографе, апостоле Дальнего Востока и Северной Америки, митрополите Московском и Коломенском. Познавательная составляющая очевидна.

Важно отметить и то, что такую книжку в магазине или библиотеке берут не только верующие люди, но те, кто увидел, что в ней много интересного и полезного. Когда читаешь о святителе Иннокентии, понимаешь, что в светской литературе было бы названо приключениями и стало бы основой большого интересного романа, со знакомством с другими культурами и народами, жизнью среди них, с подлинным



бесстрашием, множеством умений, трудов главного героя, сменой событий, динамичным сюжетом. В данном жизнеописании все это присутствует. И даже далекие от Церкви люди, открыв книгу, могут заинтересоваться, захотеть прочитать — и начнется их знакомство с жизнью и трудами русских миссионеров на Аляске. Кто знает, может быть, с такой встречи на страницах начнется и их путь в изучении русской истории на Дальнем Востоке? Ведь это русская земля, она была открыта менее 300 лет назад. Да, Аляска была продана чуть более 150 лет, но и сегодня там живут люди, которые хранят память, что Аляска называлась Русской Америкой, что святитель Иннокентий принес им просвещение, составил алфавит, что их вера — Русская, Православная.

Еще одна книга, о которой хотел бы рассказать, отмечена в той же номинации конкурса золотой грамотой: это «Избранный Богом. Житие святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России в пересказе для детей». Автор текста Мария Ростиславовна Винарова. Книга выпущена издательством Сретенского монастыря. Возрастная маркировка здесь 12+, издание адресовано ребятам среднего школьного возраста.

В аннотации указано, что оно приурочено к 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона и к 160-летию со дня его рождения: святитель Тихон родился в 1865 года, а его земная жизнь закончилась в 1925 году.

Такие книги необходимы: ребята школьного возраста должны знать о русских святых, столько потрудившихся для Церкви и оставивших заметный след в истории.

Книга увеличенного формата (не настолько, как та, о которой я говорил ранее, но больше традиционного размера), с очень удобным для чтения шрифтом. В ней много красивых иллюстраций художника М. О. Чувикиной, помогающих читателям увидеть места, условия, в которых проходили жизнь и служение святителя Тихона. В качестве иллюстративного материала в ней также представлены фотографии.

Рекомендую и самим школьникам, и взрослым, рядом с которыми они растут и учатся жизни, и педагогам, и библиотекарям обратить внимание на эти издания, хотя бы полистать их для начала. А если человек откроет такую книгу, начнет просматривать сперва рисунки и фото, затем заинтересуется, увлечется и потом, я думаю, обязательно ее прочитает. А так как содержимое подобных изданий, как говорилось выше, и учит, и назидает, и подает пример для хорошего подражания — то польза будет всем. Как нельзя лучше подтверждает все сказанное изречение преподобного Исидора Пелусиота, жившего в 4-5 веках: «Немалая польза от повествования о весьма великих преуспеяниях. Души спящие возбуждает оно к добродетели, души ленивые делает деятельными, а возлюбивших порок научает стыдиться и приводит к покаянию <...> Поскольку немалую приносят пользу доблестные деяния людей древних».

Митрополит Калужский и Боровский Климент

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Как победить грех? Первый шаг — уйти от пропасти

В духовной борьбе с грехом и пагубными зависимостями православная аскетика предлагает мудрую и действенную стратегию — физическое удаление от самих причин, ведущих к падению. Преподобный Пимен Великий сравнивал человека, сознательно находящегося среди соблазнов, с тем, кто стоит на самом краю пропасти. Враг, при желании, легко может столкнуть его вниз. Но если человек мудро отойдет от опасного края, врагу будет несравненно труднее его одолеть — у него будет время и возможность сопротивляться, призвав на помощь Бога.

Вся монашеская традиция основана на этом принципе. Отшельники, удаляясь от мира и его соблазнов, с Божией помощью достигали ослабления страстей, а некоторые — и бесстрастия. Нам же, живущим в миру, гораздо сложнее, ведь мы часто сознательно играем с огнем. Мы недооцениваем свою слабость, ищем повод согрешить: оставляем в своей жизни соблазняющие вещи, участвуем в сомнительных мероприятиях, не решаемся удалить из телефона контакты людей, к которым испытываем греховную страсть.

Грех глубоко укоренился в нашем сердце, и чтобы исторгнуть эти ядовитые корни, нужна немалая решимость. Необходимо честно признать свою немощь и перестать испытывать Божие долготерпение. Этот путь исцеления — совместный труд: наше твердое желание отсечь от себя всё, что ведет ко греху, и всесильная помощь Божия, которая всегда подается тем, кто искренне ищет спасения.

О молитве в поисках работы

Поиск работы – испытание, знакомое многим, и в этой житейской заботе верующий человек, естественно, обращается к молитве. Но тут же возникает смущение: к кому обратиться? Какому святому «положено» молиться о трудоустройстве? И здесь важно вспомнить самое главное: мы молимся не святым вместо Бога, а Богу – через святых. Господь слышит нас всегда, к какому бы небесному заступнику мы ни прибегали.

Для тех, кто ищет именно церковного чина, есть радостная весть: Священный Синод Русской Православной Церкви благословил особое «Молебное пение по случаю поиска работы». Можно попросить священника отслужить его в храме, а можно и самим, келейно, прочесть завершающую молитву этого чина – текст легко найти на официальном сайте Московской Патриархии. Это не магический ритуал, но сердечное предстояние перед Богом с конкретной нуждой.

Что до святых заступников, то в таких случаях традиционно обращаются к Божией Матери, святителю Николаю Чудотворцу, святителю Спиридону Тримифунтскому – скорому помощнику в житейских затруднениях, а также к блаженным Ксении Петербургской и Матроне Московской. Но если сердце ваше согрето любовью к иному угоднику Божию – молитесь ему. Небо не знает бюрократии: важна не «правильность» адресата, а искренность просящего сердца. Ищите работу с молитвой, но и с трудом – и двери откроются.

ВЕСТНИК
Свято-Пафнутиева Боровского монастыря
№ 11, 2026
9 — 15 марта

ЧЕЛОВЕК ВЗЫСКУЕТ – И ПОЛУЧАЕТ ОТВЕТ ОТ БОГА

Архиепископ Артемий (Кищенко) о личном покаянии и искании Бога

Каждую минуту — от рождения до смерти — Бог пребывает рядом с человеком. А мы? У нас масса важных и неотложных дел — дни и ночи мелькают подобно машинам, несущимся по скоростному шоссе. Но ради чего и куда мы спешим? Как часто, влекомые потоком амбиций и иллюзий по поводу своего особого места в мироздании, люди проходят мимо храма, мимо вечного. Или в порыве самоуверенности, любования собой отрекаются от своего Создателя, подобно Адаму и Еве, которые за это были изгнаны из рая.Великий пост можно сравнить с путешествием, когда, уходя от шума и суеты повседневной жизни, мы направляем мысли свои к тихому уединению, чтобы там, в тишине сердечной, сугубо помолиться Богу и понять, что же в нашей жизни неправильно, нечисто, не по-Божьи… и хоть немного приблизиться к Богу.

О личном покаянии и искании Бога – в интервью архиепископа Артемия (Кищенко, 1952–2023), фрагменты которого прозвучали в духовно-просветительском фильме «В поисках Бога».

– Владыка, с чего бы вы посоветовали начинать ищущему: где и как искать ответы на вечные вопросы? Что делать?

— Пожалуй, единственный ответ на этот вопрос дает нам старец Серафим Саровский, один из наших преподобных святых. Он говорит просто: спасись сам — и вокруг тебя спасутся тысячи.

Мы всегда стараемся найти какого-то врага, которого можно победить, изменить или уничтожить, заставить жить по-другому, но не замечаем, что источник зла находится лично во мне, в моей душе. Если я соучастник зла, то зло торжествует. Если есть хоть один человек, над которым зло не имеет власти, то зло уже не всесильно. И Христос в Евангелии показал нам прекрасный пример, как Один Человек в состоянии перевернуть мироздание. Один человек в состоянии перевернуть силы зла, если он будет поступать по правде, по Божественной истине, по закону Божественной любви. И в этом, видимо, ответ на все наши вопросы.

Прежде ты, человек, посмотри, что в тебе плохого, измени себя, постарайся жить по-другому, то есть покайся. Ведь покаяние — это основа нашей религиозной жизни. Само слово «религия» означает связь, связь человека и Бога. И этой связи может не быть, если человек не ведет подлинного религиозного образа жизни. Если человек не знает Бога, это отражается на его жизни.

Слово «покаяние» означает «перемена». Вот мы жили без Бога, жили как разумные существа, но больше похожие на животных — человек разумный, человек безбожный.

И когда мы каемся, то пытаемся вернуться к Богу, осознать, что было плохо, и искать свое место в жизни.

– Давайте подробнее затронем понятие «вера». Как можно ее охарактеризовать? И что она дает тому, кто становится христианином?

— Из Евангелия мы видим, что вера — это некая духовная сила, которая необъяснима нашим логическим человеческим языком. Вера — это духовный опыт, помогающий нам на основании некоего интуитивного чувства, которое есть в душе каждого человека, как образа Божия, стремящегося к Первообразу, искать Бога. Вера дает нам некое познание о Боге на основании личного религиозного опыта, который есть у нас с вами, и опыта Церкви.

Цель веры — привести нас к Богу. И первое чувство, которое просыпается у верующего человека, — осознание своего присутствия перед Богом-Творцом. Бог — источник жизни, Бог — мой личный Отец и Творец. Я перед ним предстою и осознаю свое безбожие. Осознаю свою непохожесть на Бога. Я — чадо Божие — должен быть похож на Бога, как дети похожи на своих родителей, я призван к богоуподоблению промыслом Божиим. А я скорее демоноподобный, чем богоподобный.

И далее чувство, которое появляется у верующего, — чувство смирения. Чем отличаются верующие от атеистов? Нет этого эгоцентризма. Как только ты встретился с Богом на основании своего духовного опыта, ты начинаешь смирять себя. Это не пассивность! Это не безразличие к жизни, наоборот, осмысление глубины жизни, ее сущности и своего места там. И своего несоответствия тому месту, к которому ты предназначен.

После смирения у человека появляется чувство доверия к Богу. Он смирился и воспринимает волю Божию как свою. У него появляется послушание. И это не раболепие, не бессловесная, неразумная покорность, которую иногда мы видим в наших общинах и за которую порой нас укоряют — и справедливо. А покорность воле Божией в том смысле, что Бог — это любовь, которая зажигает и мое сердце. Единение любви с Источником любви приводит к тому, что человек принимает путь Божий как свой путь в жизни. Его воля становится волей Христа Спасителя. Апостол Павел прекрасно об этом пишет: «И уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2:20).

Потому всякий христианин, как носитель имени Христова, каждый свой поступок, каждое свое действие должен соизмерять с именем Христа: а вот как бы на моем месте, в моей ситуации, в тех условиях, в которых я нахожусь, поступил бы Христос? Если бы мы почаще делали такие сравнения, то наша жизнь во многом бы складывалась по-другому.

Есть такое церковное правило: живи, как бы умирая. Представь, что сегодня ты встретишься с Богом, сегодня твой последний день. Как бы ты его прожил? Сколько гадостей наговорил бы своим ближним, сколько сделал бы дел бессмысленных, ненужных? Вообще, валялся ли бы на диване в праздности, как это обычно у нас происходит?! Или в последний день жизни старался бы гореть огнем полноты? Быть может, наша жизнь должна быть такой постоянно. И мы должны жить, как бы умирая. Будь готов к встрече с Богом, готов дать ответ за каждое свое слово, за каждое мгновение своей жизни. И вот в этом, действительно, проявляется вера живая! Но вера бывает трех типов…

– Каких? Поясните, владыка.

— Вера может быть мертвой. Что такое мертвая вера? Когда мы умозрительно согласились, что Бог есть, но вера не стала нашей жизнью. Смысл веры — это жизнь с Богом, жизнь во Христе. Иоанн Кронштадтский говорит, повторяя слова апостола Павла: моя жизнь во Христе есть. Если же не так, то вера моя мертвая, она не дает плодов.

Вера может быть верой демонов. Демоны прекрасно знают, что Бог есть. Апостол Павел пишет: «И бесы веруют, и трепещут» (Иак. 2:19). Бес боится Бога, но он ненавидит Его и противостоит Ему. Его вера порождает ненависть. С такой верой мы встречаемся и в нашей человеческой жизни, в человеческом сознании.

Вера может быть живой и действенной. Это вера, которая связана с добрыми делами. А дела дают плоды Святого Духа — любовь и всё, что с ней связано.

Поэтому, когда мы говорим о вере Христовой, о нашем воцерковлении, то, безусловно, необходимо помнить слова апостола, что нужно веровать и разуметь. Доверие к Богу — это наша первоочередная задача. Доверие в свою очередь порождает верность.

Но веры мало. Нужно еще и знание. Тот религиозный опыт, который мы имеем, требует какой-то систематизации. Духовный опыт Церкви, исторический опыт, опыт библейской истории требует анализа и разумного подхода. И когда мы приходим в Церковь, то должны всем своим триединым существом, подобно Святой Троице, — и духом, и душой, и телом — быть зажженной свечой, быть обращенными к Богу и искать Бога.

– Какую именно систематизацию религиозного опыта вы имеете в виду?

— Как правило, с чего начинается наша церковная жизнь? Мы начинаем задавать себе вопрос: а в Кого я, собственно, верю? На чем моя вера основана? Что она от меня требует? Ответы на все эти вопросы мы можем найти в Символе веры.

Символ веры — это краткое изложение всего христианского вероучения. Он поется на каждой Божественной литургии, читается на некоторых вечерних богослужениях и в домашнем правиле христианина. Символом веры верующий человек свидетельствует: я — верующий Христу, доверяющий Христу, хранящий верность Христу Спасителю. Я — христианин, подобный во всем своему Спасителю и своему Божественному Учителю. Когда мы начинаем изучать Символ веры, наше вероучение, то находим многие и многие ответы на наши жизненные вопросы.

И, как правило, наша церковная жизнь начинается с церковных таинств. Это богослужения, которые нельзя назвать обрядами, тем более обычаями или традициями. Семь таинственных богослужений, семь священнодействий — это тот кратчайший путь, который помогает человеку встретиться со своим Создателем. Церковные таинства ведут человека к Богу, соединяют человека с Ним.

И происходит это в том случае, когда не только Бог действует на человека, но и человек устремляется к Богу. Я всегда заостряю внимание на житии Марии Египетской, одной из подвижниц христианства. Что поучительно: она нигде не училась, не была грамотной, простая женщина из Александрии, у которой была очень тяжелая судьба. Она опустилась, пала, но Бог призвал ее к покаянию. И она уходит в пустыню, начинает молиться и столь аскетично вести свою жизнь, чтобы ничто не мешало всецело посвятить себя богообщению.

Когда через несколько лет с ней встречается и беседует старец Зосима, то у них получается богословский диспут. Грамотный богословский диспут, который современному человеку трудно понять. Мария Египетская, уличная женщина, аргументирует свои слова Священным Писанием, богословскими постулатами. Старец Зосима спрашивает: «Где ты училась, какую богословскую школу закончила?» Она: «Да я и читать-то не умею». То есть Дух Божий открывает ищущему и вопрошающему дает о Себе знание.

Ведь религия, вера подразумевают связь двоих — Бога и человека. Человек ищет — Бог отвечает ищущему. Человек взыскует и получает ответ от Бога. Стучите, и вам откроют. В откровении Иоанна Богослова прекрасно сказано: «Се, стою у двери и стучу» (Откр. 3:20). Христос дан в образе пастыря. Не всемогущего властелина вселенной, а Пастыря доброго, который стучит в дверь: человек, ты откроешь Мне или нет?

И вот, когда мы все это воспринимаем, разумно осмысливаем, разумно ищем Бога в своей жизни, то неминуемо находим Его.

– Иногда пожилые люди из поколения, жившего во времена Советского Союза, задают вопрос: но я не был воспитан верующим человеком! В чем моя вина?

— Да, «родители не учили меня верить, школа и общество не учили. Что вы сейчас от меня требуете?! Я жил честно, я прекрасный, святой человек, никого не убил, никого не обидел, а вы в чем-то меня хотите обвинить и навязать какое-то покаяние! Мне компенсацию должны платить за те страдания, которые я пережил, а вы вместо компенсации требуете от меня какого-то труда, самоанализа, какой-то переоценки моей жизни…»

Конечно, в одночасье такому человеку трудно ответить. Но ведь в каждом из нас, мы уже говорили, есть образ Божий. И раскрыться ему, раскрыться цветку веры мешает эгоизм. Даже благородный эгоизм, когда человек никому не делает зло. Но он поступает так все-таки для себя, для самовыражения. Пусть и благородного. Но это — «я». И если человек так и не постиг в своей жизни Бога, на нем стоит большая печать вины — эгоизм не помог ему раскрыть то внутреннее состояние, которое заложено в нем от рождения.

И не важно, что не учили. Если ты не искал, то никакой учитель тебе не откроет. Если сам не ищешь Бога, никакой богослов, никакой научный работник, никакое научное учреждение или институт не дадут тебе ответ на твои вопросы. На них может ответить только Бог.

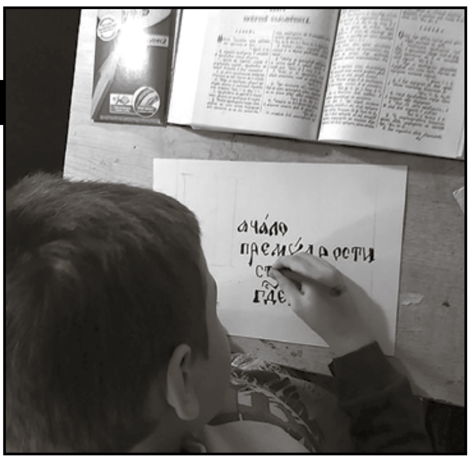
Если мы прожили жизнь, и ничто — ни естественное богооткровение через законы мироздания, ни сверхъестественное, которое мы видим в Божественном Откровении, — не оставило отпечатков в нашей душе, если образ Божий так и не раскрылся в нас, не был задействован, то, конечно, мы остались вне Церкви, так и остались неверующими. Безусловно, разные условия, культура, исторические моменты — все это учитывается Богом. Но все это не снимает с нас ответственности за то, что мы в своей жизни не встретились с Ним.

Поэтому еще раз повторим: смысл моей жизни в том, что я должен встретиться с Богом. Главное в реализации моих жизненных сил — это познать самого себя: кто я есть, как далеко отстою от Бога и как Он мне нужен. Все это должно проявляться не во внешних обрядах и ритуалах, поклонах и свечечках зажженных, а должно быть моей сущностью — этот поиск истины, поиск Бога.

С архиепископом Арсением (Кищенко)
беседовала Елена Наследышева

В ПЕРВУЮ СЕДМИЦУ ВЕЛИКОГО ПОСТА ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ

Материнские заметки



Первые семь дней Великого поста – Первая седмица – вхождение в Великую и святую Четыредесятницу

Как нам справиться с этой задачей: войти в этот мир, в эту эпоху церковного календаря? Как встретить первую седмицу Великого поста, когда у нас семья, дети, работа и прочее житейское попечение, когда условия и обычаи нашего общества далеки от ритма церковной жизни? Этот вопрос каждая семья решает, конечно, по-своему.

Я расскажу о том, как это бывает в нашей семье. Просто как зарисовки «из жизни».

Не может быть универсального плана для каждого дома на все случаи жизни. Когда в семье двое-трое младенцев – это один ритм жизни, когда пятеро подростков – другой. Когда дети здоровы – одна ситуация, когда больны – другая. Если муж священник, то у матушки свои трудности. Муж неверующий – другие проблемы. Все это – целые миры, разные миры, все это – разные условия задачи, и решения к этим задачам будут разными.

Но если условия похожи, если задачи общие, то решения могут быть схожими. И когда цель – соединить дом с Церковью, войти в пост всем домом, вместе с детьми, в любом случае понадобятся, на мой взгляд, такие три вещи:

1. Родители сами должны жить церковной жизнью, в частности, сами должны поститься.

2. Детям нужно объяснять, «что происходит», а не просто вталкивать их в гущу событий.

3. Соблюдать «принцип наглядности» и «связи обучения с жизнью».

4. Все остальное уже зависит от принятых в семье традиций, от культуры и отношений внутри семьи, от того, насколько близко родители соединены с жизнью Церкви, и вообще от желания родителей быть вместе – и друг с другом, и со своими детьми.

Понедельник первой седмицы Великого поста. Интерьер дома

Иван Шмелев в книге «Лето Господне» так описывает этот день: «Я просыпаюсь от резкого света в комнате: голый какой-то свет, холодный, скучный. Да, сегодня Великий пост. Розовые занавески, с охотниками и утками, уже сняли, когда я спал, и оттого так голо и скучно в комнате. Сегодня у нас Чистый Понедельник, и все у нас в доме чистят...

В комнатах тихо и пустынно, пахнет священным запахом. В передней, перед красноватой иконой Распятия... зажгли постную, голого стекла, лампадку, и теперь она будет негасимо гореть до Пасхи...

Шторы с окон убрали, и будет теперь по-бедному, до самой Пасхи...».

Все описанное здесь – внешние атрибуты «постной жизни». Но это внешнее помогает выстраивать и внутреннее. Вчера была Масленица – а сегодня ребенок просыпается и видит, именно видит: наступило другое время, другая эпоха. Пост.

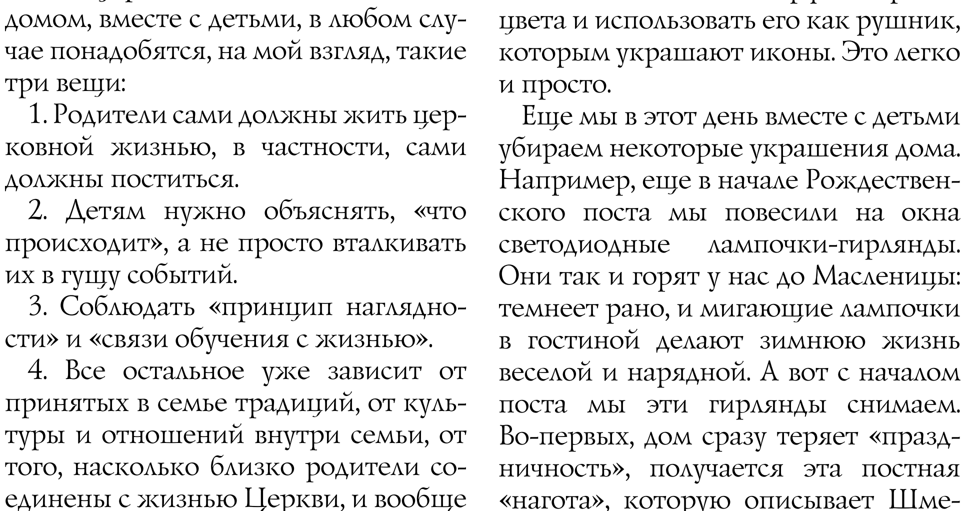
Пост в интерьере – это и есть «наглядность». И это – часть церковной традиции. Облачения, украшения икон, даже алтарная завеса – все меняется в дни Великого поста. Черные и фиолетовые «строгие» украшения настраивают нас на «строгость» этого времени.

«Великопостный интерьер» в квартире XXI века – вещь вполне реальная. Не обязательно по Шмелеву. Ориентир здесь, скорее, интерьер храма, коему мы и уподобляем наш дом и сейчас, и вообще.

Украсим иконы домашнего иконостаса лентой широких черных кружев – это уже настроит наш дом на «лад» поста. Можно купить в церковной лавке женский шарфик черного цвета и использовать его как рушник, которым украшают иконы. Это легко и просто.

Еще мы в этот день вместе с детьми убираем некоторые украшения дома. Например, еще в начале Рождественского поста мы повесили на окна светодиодные лампочки-гирлянды. Они так и горят у нас до Масленицы: темнеет рано, и мигающие лампочки в гостиной делают зимнюю жизнь веселой и нарядной. А вот с началом поста мы эти гирлянды снимаем. Во-первых, дом сразу теряет «праздничность», получается эта постная «нагота», которую описывает Шмелев. Во-вторых, как раз наступает весна, и самое время окончательно убрать все зимнее и рождественское. Так что все логично получается.

Традиционная народная уборка дома в этот день выглядит тоже вполне логичной. Особенно если учесть, что накануне было заговенье на пост, и, может быть, в последний день Масленицы приезжали гости... И сегодня мы уберемся, встретим пост чистотой и порядком – как будто праздник. А после уборки повесим на иконы эти черные украшения, зажжем лампадки.



Утренние молитвы

Утром Великого Понедельника наши дети, как обычно, идут в школу. Утреннее правило у них – только начальные молитвы: «Богородице, Дево, радуйся» и «Спаси Господи, люди Твоя». А сегодня – новое, постное: добавляется молитва преподобного Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота моего...». Эту молитву дети заранее написали для себя большими четкими буквами. Но если и забыли подготовить текст – не страшно. Эту молитву мы будем весь пост прочитывать и утром, и вечером, и уже скоро дети запомнят ее наизусть.

В храме в этот день служатся особые службы. В наших храмах это – утреня, часы и вечерня. Наверное, чтобы попадать на утренние богослужения этого дня, надо быть монахиней или одинокой, но энергичной и при этом обеспеченной... Но и такие родители, как я, занятые на работе и в семье, могут приобщиться к сегодняшнему богослужению. Хотя бы вспомнить, что оно имеет место быть.

Например, в перерывах между рабочими и домашними делами можно прочитать кое-что из утренней службы. А может быть, времени на эти молитвы не найдется. Чаще всего так и случается. Но если прочитать хотя бы одну молитву – много времени это не займет, зато поможет направить мысли в правильную сторону.

Вот такие слова, например:

«Постимся постом приятным, благоугодным Господеви: истинный пост есть злых отчуждение, воздержание языка, ярости отложение, похотей отлучение, оглаголания, лжи и клятвопреступления: сих оскудение, пост истинный есть и благоприятный».

Или вот еще:

«Всечестное воздержание начнем светло, лучами сияюще святых заповедей Христа Бога нашего, любве светлостию, молитвы блистанием, чистоты очищением, благомужества крепостию: яко да светоносни предварим во святое и тридневное Воскресение, осиявающее нетление миру».

Две минуты на такие вещи найти можно. А потом «носить» их в голове, выполняя текущие дела.

Книга Бытия

А когда дети вернутся из школы, за обедом мы прочитаем вместе с ними кое-что из Священного Писания. Ведь Великим постом наша Церковь предлагает нам для ежедневного чтения тексты из Ветхого Завета. Это явно повод для приобщения к Библии. Явно повод для обучения детей.

В понедельник первой седмицы Великого поста Церковь предлагает нам для чтения Книгу Бытия: Быт. 1, 1–13. – самое начало, о сотворении мира, до четвертого дня творения. Это очень короткий текст. Если дети совсем не знакомы со Священным Писанием, то сегодняшний день – самый логичный повод начать рассказывать детям о Боге, о создании мира. Если уже знакомы – сегодняшнее чтение будет прекрасным «повторением пройденного».

Может быть, за обедом не будет времени: надо будет бежать на самбо, собираться в музыкальную школу и вкушать прочие радости детского образования. Тогда перенесем это чтение на время ужина или почитаем Библию, когда будем укладывать детей спать. На это дело уйдет минут пять (не больше – я засекала). Если обсудить – то всего минут 15–20. Если еще и посмотреть иллюстрации к этому чтению, то при наличии книг под рукой или Интернета – еще 15 минут.

А можно отнестись к делу серьезнее. Самим почитать толкования святых отцов на эти места Писания. «Закрепить» пройденное с малышами изготовлением поделок. Об этом я уже рассказывала отдельно: http://www.pravoslavie.ru/88793.html.

В сокращенном виде эти занятия занимают примерно полчаса. Но за это время мы сделаем несколько невероятно важных дел.

Во время такого занятия с детьми мы сами прочитаем те паремии, которые сегодня предлагает для чтения Церковь.

Мы позанимаемся с нашими детьми важнейшим из уроков.

Сделаем свой дом пространством «образовательного общения» и православной культуры.

Притчи Соломоновы

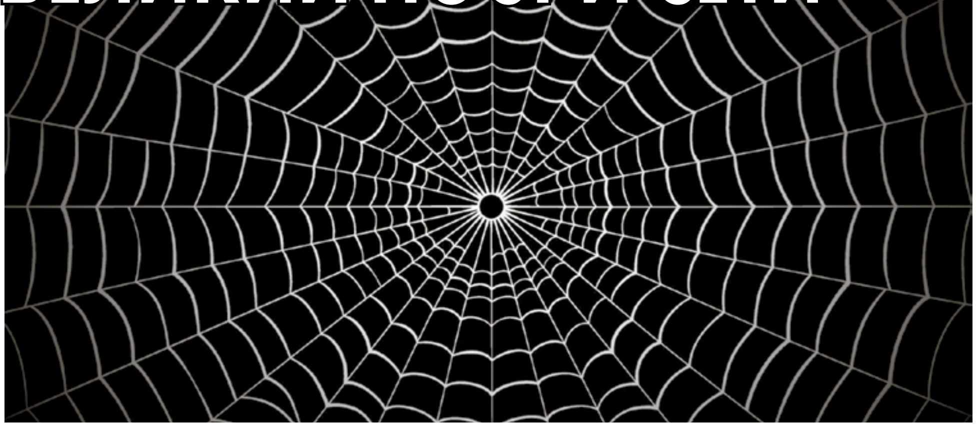
Может быть, найдется время и для другой паремии – с этого дня Церковь предлагает нам начать чтение Притчей Соломоновых. Это тоже вполне доступная для детей книга Священного Писания, многие изречения Соломона – общеизвестные короткие афоризмы. Если мы читали Бытие за ужином, Притчи можно почитать на ночь. Если будем заниматься с детьми, можно им предложить выписать некоторые слова Премудрого Соломона. Например, сделать закладочки для книг с этими фразами или повесить на стену в красиво оформленном виде.

В первый понедельник Великого поста Церковь предлагает, среди прочего, такие слова (Притч. 1:1–20):

Начало премудрости –
страх Господень.
Только глупцы презирают
мудрость и наставление.
Слушай, сын мой, наставление
отца твоего и не отвергай
завета матери твоей,
потому что это – прекрасный
венок для головы твоей и
украшение для шеи твоей.

Продолжение следует.
Анна Сапрыкина

ВЕЛИКИЙ ПОСТ И СЕТИ



Некоторые из моих друзей на время Великого поста уходят с форумов и из социальных сетей, сберегая то немногое время, что остается у нас, мирян, от ежедневных забот, для духовного чтения и молитвы. Они создают в неудержимом течении времени островки безмолвия, тишины и мира души, приближения к Богу. Немного таких людей, и далеко не все понимают их. Мы разучились беречь наше время для самого главного, разучились искать ту тишину уединения, в которой только и созревают плоды нашего духа и которую искали наши предки.

На Руси Великим постом очень заботились о тишине, необходимой для духовной жизни. Один из арабских путешественников записал, что русские люди в первые дни Великого поста без особой нужды не покидали своих домов. Царь Алексей Михайлович на первой неделе поста никуда не выходил из дворца и никого не принимал. Подобным образом проводили эту неделю и вельможи. Шумная русская столица затихала. Улицы были пусты. Магазины на первые три дня поста закрывались. Все жители выходили только лишь в церкви, в простой темной одежде. Все питейные заведения были закрыты вплоть до пасхальной среды. До самой революции на время Великого поста закрывались театры и все увеселительные заведения — как рассказывал И. Шмелев, «по закону, чтобы было тихо и благородно... все веселения, чтобы для тишины».

Сегодня внешняя обстановка всей нашей жизни противоположна тем временам. Всё отвлекает нас от сосредоточения на духовной жизни, всё агрессивно заманивает в суету, рассеянность, развлечения, в мирское веселье. Выбирать между миром и Богом теперь — дело только нашего личного произволения, и у многих недостает этой решимости. И мы продолжаем привычно общаться в виртуальном пространстве, не замечая, что взращиваем и множим совсем не виртуальные грехи. И драгоценное, невосполнимое время поста проходит для нас без пользы...

А ведь это время действительно бесценно — более, чем любое другое. И если преподобный Никодим Святогорец сказал о всяком времени нашей жизни: «Помни, что цены нет тому времени, которое ты имеешь в руках своих, и что если попусту потратишь его, придет час, когда взыщешь его и не обретешь. Считай потерянным тот день, в который...не преодолевал своих худых склонностей и пожеланий», — что же сказать о времени Великого поста, которое все должно быть посвящено благочестию и отречению от соблазнов мира?

О каком мире речь? Свт. Игнатий (Брянчанинов) пишет о двух значениях этого слова:

«1) Словом мир обозначается все человечество...

2) Словом мир обозначаются те человеки, которые проводят греховное, противное воле Божией, жительство, живут для времени, а не для вечности».

В этом, втором, смысле, святые отцы называют миром ту область жизни, где царит грех. Прп. Иустин (Попович) объясняет:

«“Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего” (1 Ин. 2:16). Мир святой евангелист считает любовью ко греху, плотской похотью, невоздержанностью глаз, житейской гордостью, что суть первейшие грехи, первейшие орудия греха».

Именно от этого мира призваны мы удаляться и удалять его из своей души, и особенно во время сугубой борьбы с грехом, во время Великого поста.

Свт. Тихон Задонский говорил:

«Если хотим, чтобы сердце наше истинным богопознанием просветилось, надо, чтобы мир вышел из сердца. <...> Ибо мир и просвещение — это две вещи противоположные, потому надо одной выступить вон, чтобы другая поместилась, и чем более будет выходить мир, тем более будет просвещаться сердце».

Прп. Варсонофий Великий строго учил:

«Пост телесный ничего не значит без духовного поста внутреннего человека, который состоит из предохранения себя от страстей. Сей пост внутреннего человека приятен Богу и вознаградит для тебя недостаток телесного поста».

О том, что удаление от суеты, безмолвие, самоуглубление во время прохождения поста — это один из непременных источников победы над страстями, говорил свт. Николай Сербский:

«Пример поста, молитвы и безмолвия показал Своим ученикам Сам Христос... Пост — это жертва, безмолвие — самоуглубление, а молитва — вопль к Богу. Вот три источника великой духовной силы, которая делает человека победителем в борьбе и праведником в жизни».

Прп. Амвросий Оптинский наставлял воздерживаться постом от излишнего общения:

«Приходит пост Великий, которому прилично более всего благоразумное молчание».

Прп. Варсонофий Оптинский учил по возможности удаляться от обычаев мира: «Сильно работает диавол, желая отвлечь людей от служения Богу, и в миру он достигает этого легко... весь уклад мирской жизни, сложившийся по своим законам, разрушает, замедляет рост души».

Свт. Иоанн Златоуст говорил о том, что истинный пост состоит в сочетании телесного воздержания с укрощением душевных страстей:

Прав. Иоанн Кронштадтский также писал о важности духовной стороны поста:

«Нужен ли пост, как воздержание от беспорядочных мыслей и движений сердца и неодобрительных поступков? <...> Ты знаешь, что мерзость Господу помысел неправедный (Притч. 15:26), что Бог просит Себе твоего сердца, которое ты отдал на волю страстей, что не водворится у Него всякий лукавый (Пс. 5:5) и нечистый. Если хочешь быть с Богом... тебе надобно попоститься душой своею, собрать свой ум, помышления исправить, мысли очистить... Телесный пост установлен для того, чтобы легче было поститься душе».

Но как же нам укрощать страсти души, если мы каждый день выходим в виртуальное пространство, погружаясь в бесчисленные разговоры, обсуждения, споры? Ведь, по слову прав. Иоанна Кронштадского, «пустые речи, или, как говорят, переливание из пустого в порожнее, уносят из сердца живую веру, страх Божий и любовь к Богу».

«Многоглаголание есть... дверь злословия, — предупреждал прп. Иоанн Лествичник, — руководитель к смехотворству, слуга лжи, истребление сердечного умиления, призывание уныния... расточение внимания, истребление сердечного хранения, охлаждение святой теплоты, помрачение молитвы».

А прпп. Варсонофий Великий и Иоанн Пророк прямо запрещали многие беседы:

«Не расслабляй себя беседами, ибо они не допускают тебя преуспевать о Боге. <...> Не суди, не уничижай и не соблазняй никого. Не приписывай никому того, чего не знаешь о нем достоверно, ибо это погибель душевная. Себе внимай...»

Все эти слова о вреде пространного общения, кажется, прямо обращены к участникам социальных сетей. Кто-то мне возразит, что посещает только те страницы, что посвящены христианству. Увы, предостережения святых отцов вполне можно отнести и к этим виртуальным площадкам.

Изречения безымянных старцев ярко свидетельствуют о вреде многих разговоров даже о добром:

«Если часто открываются двери в комнате, из нее легко уходит тепло. Так и душа, если человек много говорит, хотя бы и доброго, теряет теплоту».

Свт. Димитрий Ростовский также предостерегал: «Кроме нужды, никогда не желай что-либо сказать или возвестить. Ибо от этого обыкновенно рождается много зла. Страсть лишнее говорить больше всех страстей незаметно и удобно вредит. Часто, начав с Божественных слов, переходим к сквернословию, клятвам и всему злому».

Так происходит и в интернете. Сколько споров, оскорблений, брани, еретических мыслей можно встретить даже на христианских страницах...

Поневоле вспомнишь сетования свт. Григория Нисского, который описывал такие споры мирян с великой горечью:

«...Одни, вчера или позавчера оторвавшись от черной работы, вдруг стали профессорами богословия. Другие, кажется прислуги, не раз битые, сбежавшие от рабьей службы, с важностью философствуют о Непостижимом. Все полно этого рода людьми: улицы, рынки, площади, перекрестки. Это — торговцы платьем, денежные менялы, продавцы съестных припасов. Ты спросишь их об оболах (копейках), а они философствуют о Рожденном и Нерожденном. Хочешь узнать цену на хлеб, отвечают: “Отец больше Сына”. Справишься: готова ли баня? Говорят: “Сын произошел из несущих”».

Поневоле задумаешься, возможно ли сохранить мир души и покаянный настрой, посещая социальные сети?

Поневоле взмолишься словами свт. Николая Сербского:

«Господи мой, не удаляйся от меня, да не умрет душа моя от препирательства праздного. Молчание в присутствии Твоем взращивает душу мою; празднословие в разлуке с Тобой раздирает и превращает ее в лен истрепанный».

А каким предостережением звучат для любителей, казалось бы, невинного удовольствия пообщаться в социальных сетях слова прп. Макария о том, что любая страсть, с которой не борется человек, препятствует спасению:

«Что возлюбил человек в мире, то... овладевает им и не позволяет ему собраться с силами. <...> С какою страстью человек не борется мужественно, ту любит он, и она обладает им... и делается для него оковами и препятствием уму его обратиться к Богу, благоугодить Ему, и, послужив Ему единому, соделаться благопотребным для царствия и улучить вечную жизнь».

Среди этих страстей, которые словно оковами или сетями опутывают человека, прп. Макарий Великий называет и те, что так хорошо знакомы любому участнику социальных сетей:

«Например, иной возлюбил... многоученую мирскую мудрость для славы человеческой; иной возлюбил начальство, иной — славу и человеческие почести, иной — гнев и досаду... иной любит безвременные сходбища, а иной — ревность; иной весь день проводит в рассеянии и удовольствиях; иной обольщается праздными помыслами; иной для человеческой славы любит быть как бы законоучителем; иной услаждается недеятельностию и нерадением... иной любит... шутки или сквернословие».

Не все ли эти страсти взращиваем мы зачастую в себе, общаясь на просторах интернета?..

Прп. Макарий Великий при этом указывает и средство спасения, освобождения из тенет страстей:

«...Как скоро душа возлюбила Господа, — исхищается из оных сетей собственною своею верою и великою рачительностью, а вместе и помощью свыше сподобляется вечного царства, и действительно возлюбив оное, по собственной своей воле и при помощи Господней, не лишается уже вечной жизни».

Действительно, привычка к общению в социальных сетях становится для нас настоящей сетью, которой ловит и держит нас в своей власти враг, и сетью крепкой, расторгнуть которую очень непросто. Это знает каждый, кто пытался побороть эту привычку. Но помощь Божия, как и говорит прп. Макарий Великий, близка каждому, желающему избавления от страстей и спасения, и Великим постом она близка особенно. К этому времени в наибольшей мере можно отнести слова апостола:

«Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения» (2 Кор. 6:2).

Да, бывает и так, что с началом поста мы боримы духом уныния, сомнений, печали и ищем утешения в соцсетях. Но напрасно. Потому что не в гаджетах, не у людей надо искать избавления от этого искушения, а только у Бога. Прп. Макарий Оптинский писал обратившемуся к нему мирянину, которому кто-то советовал бороться с унынием рассеянной жизнью, что утешения в ней найти невозможно, потому что «для духа надобна духовная пища. Надобно искать утешения в вере в Господа нашего Иисуса Христа и святых Его заповедях, из коих одна научает нас тому, где можно найти успокоение: “...научитеся от Мене, — сказал Господь, — яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим” (Мф. 11:29)».

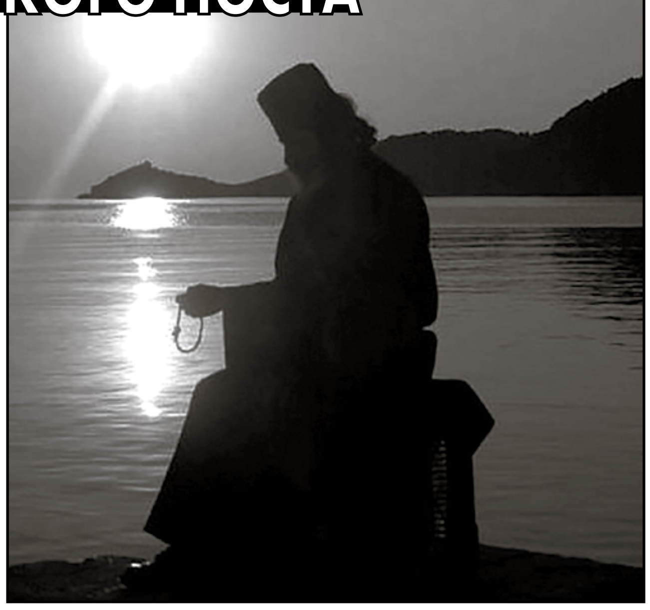
И мир души, и Свое утешение, и просвещение благодатью подает Господь проходящим Великий пост в истинном воздержании, и телесном, и душевном, по слову прп. Ефрема Сирина:

«Царствие Божие близко теперь ко всякому, кто служит Богу в правде; потому что настали дни чистого поста для того, кто действительно в чистоте постится. Итак, возлюбленные, будем содержать пост сей с ревностию и с чистым сердцем; потому что он сладостен и приятен для провождающих дни сии свято ... и всякому, кто ревностно соблюдает пост, отверзает Он дверь милосердия».

Этого да сподобит и нас Господь!

Валентина Ульянова

ДУХОВНАЯ БРАНЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА



Мы вступили на великое и благоприятное поприще поста, великой Четыредесятницы, которое открылось перед нами, чтобы мы духовно потрудились и прошли этот период духовной брани с готовностью и решимостью, дабы поклониться святому Воскресению нашего Господа, которое означает и наше собственное освобождение и воскресение от греха.

Святая Четыредесятница считается особым и самым благословенным периодом в Церкви для духовной брани. Конечно, это не означает, что христианин должен ждать Четыредесятницы, чтобы начать духовную брань. Для нас каждый день должен быть и Четыредесятницей, и Воскресением, каждый день должен быть и Великой Пятницей, и Великой Субботой, и Пасхой. Но поскольку мы являемся людьми и у нас бывают разные перемены и колебания в духовном состоянии и во всем нашем настрое, то Церковь, относясь к нам с великой заботой и мудростью, дает нам ежедневные духовные напоминания: через дни памяти святых, через великие Господские и Богородичные праздники, посты, через Святую Четыредесятницу, чтобы напомнить о том, что у нас есть возможность духовно потрудиться в это благословенное время. Святая и великая Четыредесятница является особо благодатным временем, потому что вся Церковь, все находящиеся на этой земле православные христиане, все мы как одно тело, постимся постом, приятным Господу, и стараемся совершать все необходимое, что составляет жизнь во Христе.

«Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения» (2 Кор. 6:2), — поем мы на вечерне в Прощеное воскресенье. То есть сейчас время благоприятное, угодное Богу, время покаяния и спасения. Святая и великая Четыредесятница наполнена особой умиротворенностью покаяния, которая привлекает благодать Святого Духа в сердца людей. Поэтому на вечерне в Прощеное воскресенье Церковь закладывает в основание поста прощение нами друг друга. Евангельский отрывок, читаемый в сей день, говорит именно об этом: «если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный» (Мф 6:14), — говорит Христос.

Чтобы совершать духовную брань, необходимо присутствие Божественной благодати, ибо это не человеческая брань. Духовный подвиг Великого поста — это не пищевая диета, которую мы соблюдаем, чтобы похудеть. Святая Четыредесятница имеет иной смысл: он заключается в том, чтобы благодать вошла в сердце человека, чтобы человек избегал греха, чтобы человек поборол грех и страсти, убивающие его душу, получил просвещение от Бога и таким образом стяжал Царствие Божие. Наряду с телесной борьбой, наряду с соблюдением поста необходимы укрепление от Бога и присутствие Божие.

Мы получаем друг у друга прощение, чтобы через прощение и покаяние Святой Дух Божий вошел в наше сердце, пребыл с нами, отверз наши очи и привел нас к осознанию своей греховности, дабы мы обратились к Богу и испросили отпущения наших грехов. Если вся эта брань не приведет нас к испрашиванию отпущения грехов, если она не приведет нас к благословенному состоянию покаяния, значит, эта брань не принесет никакого плода. Взращивает и очищает человеческую душу только покаяние.

Именно в покаянии заключается духовный труд великой Четыредесятницы. Пост, бдения, множество служб, поклоны, стояния, чтения — все, что мы делаем в этот период, имеет своей целью умягчить наше сердце. Мы трудимся на этом поприще поста с большой решимостью, без робости. Тот, кто страшится, никогда ничего не достигнет: нерешительный человек не имеет части в Царствии Божием. Тот, кто страшится, полагает, что его духовные достижения зависят от его собственных сил, — забывает о силе Божией, забывает слова апостола Павла, который говорит: «Все могу в укрепляющем меня Христе» (Флп 4:13). Именно с таким настроем мы должны совершать духовный подвиг великой Четыредесятницы, «как львы, дышащие огнем», как говорит святитель Иоанн Златоуст. Подобно львам, испускающим пламя и дым, наполненным силой и стремительностью, — с такой же силой и мы должны духовно трудиться в благословенный период Великого поста. Мы не должны бояться, не должны робеть, не должны думать, что у нас ничего не получится. С нами Бог, и Он нас не оставит. Покажи Богу свое намерение — и получишь от Него силу совершить дело своего спасения.

Но дело спасения не ограничивается только постом. Если у нас не получается поститься в соответствии с установлениями Церкви и мы по благословению своего духовного отца совершим снисхождение к нашей телесной болезни и слабости, то это не так страшно. Кто может помешать нам смиряться и каяться? Не нужно телесных сил, не нужно быть молодым, старым, сильным и зрелым, чтобы иметь смиренный дух, чтобы не осуждать, чтобы не грешить, чтобы сердце было сокрушенным и пребывало в благодати смирения. Все мы, молодые и старые, больные и здоровые, можем иметь эту благодать покаяния в сердце, рождающуюся из смирения. Это и есть наша цель.

Именно этого хочет от нас Бог. Мы сможем этого достичь, если освободимся от уз страстей, от греха. Пост — вот первая ступень, ведущая нас к тому состоянию мужественности и храбрости, которое разрывает узы греха, чтобы нам впоследствии продолжать свою духовную брань с большим рвением и дерзновением. Нам нужно отбросить злобу, лукавство, все, что затмевает образ Божий, и главным образом стяжать святое смирение. Смиренный человек может каяться, может молиться, получать здоровье души и тела, в то время как гордый не может покаяться. Гордый человек не может понять, в каком состоянии он находится; ему кажется, что он не нуждается ни в Боге, ни в ком другом. Он никогда не ощущает свою вину, никогда не ощущает себя виноватым, что ему нужно попросить прощения у своего брата. Он считает, что всегда прав. В действительности он пребывает во тьме отсутствия Бога. Бог живет в сердцах грешных, но смиренных и кающихся. В гордом же человеке Бог никогда не живет, и никогда не дает ему благодать. Гордым людям Бог противится. Он — противник гордости и эгоизма. Так что давайте в это благословенное время решимся наряду с телесным подвигом поста принести еще более глубокое покаяние.

Постараемся обрести это благословенное и блаженное состояние покаяния, стяжаемое плачем перед Богом. Бог придет в наше сердце, чтобы утешить и возвестить нам о Своей любви и о нашем спасении.

В Церкви мы не живем ложными утопиями, мечтаниями и морализаторским благочестием. В Церкви мы познаем Бога. Бог здесь среди нас, и человек призван ощутить Бога как самый великий опыт своей жизни. Доказательством этому являются все те святые, которые ощущали присутствие Бога. Тогда мы будем по-настоящему детьми Божиими, детьми Церкви, будем действительно христианами, в которых воплотилось Евангелие и принесло плод, преобразив наше существо, сделав его храмом Святого Духа, избранным сосудом Божиим. Да сопутствует нам всегда эта благодать покаяния, особенно же в это благословенное время Святой, великой Четыредесятницы. Получая прощение друг у друга, попросим Бога Своей благодатью и силой Честного Креста благословить нас, покрыть нас, укрепить нас, чтобы с радостью, решимостью и великим мужеством, подобно бегунам на беговой дорожке, мы продолжили духовную брань святого поста и сподобились сладости присутствия Бога в наших сердцах. Православная Церковь всегда на первое место ставит любовь к Богу. Любовь означает личное отношение, личное соединение человека с Богом. Для достижения этой любви у нас есть богослужения, бдения, молитвы, коленопреклонения, умная молитва, молитва по четкам. Учение и Евангелие Христово — это инструменты и средства, приводящие нас ко Христу. Церковь говорит об одном Лице, о Христе, а не об идеалах. Когда мы поймем, что именно это Лицо является сердцем Церкви, ядром любви и нашего бытия, тогда мы многое поймем в Церкви. Церковь совершает брак между человеком и Христом. Песнопения, чтения и весь дух великой Четыредесятницы и Страстной недели бьют по сердцу человека, чтобы разрушить его черствость и бесчувствие, дабы оно обратилось к поиску любви Христовой.

Митрополит Лимасольский Афанасий

ОТЕЧНИК

Пищи употреблять должно каждый день столько, чтобы тело, укрепясь, было другом и помощником душе в совершении добродетели, иначе может быть то, что при изнеможении тела и душа ослабеет. По пятницам и средам, особенно же в четыре поста, пищу по примеру отцов употребляй один раз в день – и Ангел Господень присоединится к тебе.

Серафим Саровский

Господь не почитает поста существенно добрым делом, потому что он не сам по себе, но при других добрых делах угоден Ему, и что от случайных причин он бывает не только напрасен, но даже ненавистен Богу, как об этом Он Сам свидетельствует у Иеремии: «Если они будут поститься, Я не услышу вопля их» (Иер. 14:12).

Авва Феона

Пост же состоит не только в воздержании от пищи, но и воздержание от сластолюбия есть вид поста. Это-то в особенности я заповедую: воздерживайтесь не от пищи, а от сластолюбия.

Иоанн Златоуст

Сколько вредно невоздержание, столько вреден, или еще более, неумеренный пост. Слабость тела, происходящая от малоядения, не позволяет совершать молитв в должном количестве и с должною силою.

Игнатий Брянчанинов

Ты постишься? Удержи язык свой от зла и уста свои от лести и коварства: этого достаточно тебе для спасения.

Иоанн Златоуст

Кто постится, тот становится легким и окрыляется, и с бодрым духом молится, угашает злые похоти, умилостивляет Бога и смиряет надменный свой дух.

Иоанн Златоуст

Ведь невозможно, совершенно невозможно пребывать с Богом тем, которые прежде не позаботились уврачевать себя постом.

Иоанн Златоуст

Тот, кто молится как должно, и при том постится, немногого требует; а кто требует немногого, тот не будет сребролюбив; а кто не сребролюбив, тот любит подавать и милостыню.

Иоанн Златоуст

ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

ОТВЕЧАЕТ ИЕРОМОНАХ РОМАН (КРОПОТОВ)

Ксения. Обычно я не обсуждаю Ваши ответы. В вопросе Ирины, куда пойти: на похороны друга (в воскресенье) или на Божественную литургию, — подумала, что поддержать родственников в этот трудный момент, проявить свою любовь, уважение будет правильнее, или Вы учитываете наши немощи? Спасибо.

Ответ. Представьте, что вы и есть этот самый умерший родственник. Как бы вы хотели, чтобы поддержали вас (посещением богослужения, молитвой, милостыней, Бескровной Жертвой) или ваших родственников своим присутствием? В первые дни новопреставленному крайне нужна молитвенная поддержка. А поприсутствовать, выразить свои соболезнования и проявить все прочие знаки учтивости к живым родственникам (совершенно бесполезные для души умершего) можно и в любое другое время.

НОВОСТИ

ЕПИСКОП БЕРДЯНСКИЙ ПЕТР СОВЕРШИЛ БОГОСЛУЖЕНИЕ В ДОМОВОМ ХРАМЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОРОЖСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

26 февраля 2026 года, в день памяти святителя Серафима (Соболева), архиепископа Богучарского, епископ Бердянский и Приморский Петр совершил Литургию Преждеосвященных Даров в домовом храме преподобного Серафима Саровского, расположенном на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в г. Энергодаре, сообщает Патриархия.ru.

На богослужении присутствовали директор ЗАЭС Ю.А. Черничук, военнослужащие и сотрудники предприятия.

В проповеди владыка Петр подчеркнул необходимость духовной опоры для человека: «Душа бессмертная может найти утешение только в Боге. Никакие материальные вещи не могут успокоить ее надолго».

После богослужения владыка отметил: «Сейчас работникам станции нужна не только профессиональная, но и моральная, человеческая опора, и Церковь всегда готова ее предоставить».

Летом 2024 года была освящена площадка АЭС и началось духовное окормление военнослужащих и гражданского персонала атомной станции. Тогда же возникла идея создать в одном из корпусов ЗАЭС молитвенную комнату. Руководство Госкорпорации «Росатом» поддержало инициативу, и осенью 2024 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла силами Нижегородской епархии был обустроен домовый храм преподобного Серафима Саровского. Теперь по благословению Святейшего Патриарха клирики Бердянской епархии в этом храме регулярно совершают богослужения. Первое архиерейское богослужение в домовом храме на территории Запорожской АЭС было совершено епископом Бердянским Петром 4 ноября 2025 года, в праздник Казанской иконы Божией Матери.

https://pravoslavie.ru

В СЕВАСТОПОЛЕ ВПЕРВЫЕ СОСТОИТСЯ СЪЕЗД СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ КРЫМА И НОВОРОССИИ

8–9 марта 2026 года Крымская митрополия совместно со столичной Центральной клинической больницей святителя Алексия, митрополита Московского, и благотворительным фондом «Христианское милосердие» проведет в Севастополе Первый съезд сестер милосердия Крыма и Новороссии. Для обсуждения актуальных вопросов сестринского служения и обмена опытом на мероприятие в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» соберутся представители более 35 сестричеств из различных регионов России, сообщает Патриархия.ru.

«Такое событие произойдет впервые: сестры милосердия Крыма и Новороссии соберутся вместе, а к ним присоединятся представители других сестричеств со всей России. Можно без преувеличения назвать это эпохальным событием. Мы с огромным воодушевлением ждем съезда, чтобы встретиться с самоотверженными людьми из разных уголков нашей страны. За эти годы многие из них стали нашими друзьями, — поделился главный врач больницы святителя Алексия Алексей Заров. — Важно, что первый съезд сестер милосердия принимает именно Крым — земля, где зарождалась традиция служения. Сегодня на Крымском полуострове происходит активное возрождение сестричеств милосердия. Всего два года назад Учебный центр больницы святителя Алексия начал проводить в Крыму профессиональное обучение по уходу за ранеными и тяжелобольными, и благодаря этому в семи городах Крыма созданы сестричества».

Торжественное открытие съезда состоится 8 марта. Важным событием станет чин посвящения 19 новых сестер милосердия Крымской митрополии.

Съезд организован при участии группы компаний «Экостандарт», музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», а также молодежного центра «Точка опоры».

https://eparhia-kaluga.ru

Расписание богослужений

24.II /9.III. Понедельник
Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи
06.00 Утренние молитвы. Полунощница. 3, 6, 9 часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
16.30 Великое повечерие. Утреня. 1-й час.

25.II/10.III. Вторник
Свт. Тарасия, архиеп. Константинопольского
06.00 Утренние молитвы. Полунощница. 3, 6, 9 часы. Изобразительны. Вечерня. Лития.
13.00 Соборование.
16.30 Великое повечерие. Утреня. 1-й час.

26.II/11.III. Среда
Свт. Порфирия, архиеп. Газского
06.00 Утренние молитвы. Полунощница. 3, 6, 9 часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
16.30 Великое повечерие. Утреня. 1-й час.

27.II/12.III. Четверг
Прп. Прокопия Декаполита
06.00 Утренние молитвы. Полунощница. 3, 6, 9 часы. Изобразительны. Вечерня. Лития.
16.30 Великое повечерие. Утреня. 1-й час.

28.II /13.III. Пятница
Прп. Василия исповедника
06.00 Утренние молитвы. Полунощница. 3, 6, 9 часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
17.00 Великое повечерие. Утреня (парастас). 1-й час.

1.III /14.III. Суббота
Поминовение усопших. Прмц. Евдокии
05.30 Братский молебен. Утренние молитвы. Полунощница. 3, 6 часы. Божественная литургия. Панихида.
13.00 Молебен с акафистом прп. Пафнутию Боровскому.
17.00 Воскресное всенощное бдение.

2.III/15.III. Воскресенье
Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная. Иконы Божией Матери «Державная»
06.30 Ранняя Божественная литургия.
09.30 Поздняя Божественная литургия.
13.00 Молебен с акафистом прп. Пафнутию Боровскому.
17.00 9-й час. Вечерня с чином Пассии.

3.III /16.III. Понедельник
Мчч. Евтропия, Калинника и Василиска

МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА

Тушеная капуста с томатной пастой

Капуста белокочанная – 500 г
Морковь – 1 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Томатная паста – 3 ст. л.
Вода – 120 мл
Масло подсолнечное – 30 мл
Соль – 0.5 ч. л.

Подготовить все необходимые ингредиенты для приготовления тушеной капусты с томатной пастой.

Весной и в начале лета для рецепта хорошо подойдёт молодая капуста. Блюдо будет нежным и сочным. Готовить ее нужно чуть меньше по времени, чем зимние сорта. Из зимних сортов блюдо выходит с насыщенным вкусом и характерной кислинкой.

Залить томатную пасту теплой водой, размешать жидкость до однородности.

Нарезать порцию капусты острым ножом или нашинковать на специальной терке.

Сложить в глубокую миску. Если капуста зимнего сорта, её можно слегка примять в миске с щепоткой соли для нежности и сочности.

Очистить головку лука от шелухи. Промыть, нарезать на мелкие кусочки.

Подготовить морковь для тушеной капусты с томатной пастой.

Очистить морковь от кожуры и натереть на средней или мелкой терке. Также морковь можно нарезать на мелкую соломку с помощью ножа.

Обжарить нарезанный лук на разогретой сковороде с добавлением небольшого количества растительного масла. Лук должен стать прозрачным и мягким.

Добавить в сковородку с луком морковь и, при необходимости, небольшое количество растительного масла. Обжарить морковь 3–4 минуты и перейти к следующему этапу приготовления.

Высыпать капусту в сковороду с обжаренными овощами, перемешать.

Обжарить 3–4 минуты, периодически перемешивая.

Влить томатную пасту, перемешать, добавить соль. Накрыть крышкой и тушить около 20 минут до мягкости, помешивая овощи.

Тушеная капуста с томатной пастой готова.

При подаче рекомендую посыпать зеленым луком или другой свежей зеленью.

Ангела за трапезой!

Братья и сестры! Убедительная просьба, не вырезайте, пожалуйста, рецепты из газеты! После этого она теряет благопристойный вид и становится ненужной. Не поленитесь переписать от руки, либо сфотографировать на телефон. Спасибо за понимание!

Еженедельник издается с 1998 года по благословению Высокопреосвященнейшего Климента, митрополита Калужского и Боровского

Учредитель: Рождества Богородицы Свято-Пафнутиев Боровский монастырь
Адрес редакции и издательства: 249010 Калужская область, г. Боровск, ул. Дмитрова, д. 1
тел (48438) 4–37–39
Тираж 999 экз.
Главный редактор иеромонах Роман (Кропотов)
E-mail: pafnuty@monastry.ru
Электронная версия газеты по адресу:
http://www.pafnuty-abbey.ru/publishing/vestnik

Отпечатано с оригинал-макета в Народной типографии.
г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 5.
Заказ №
Газета выходит по пяницам
Время подписания номера в печать по графику 10.00 фактически 10.00

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Пожалуйста, не используйте это издание в бытовых целях. Если этот номер Вам стал не нужен, просто подарите его другим людям или принесите в храм.

КАТЕГОРИЯ 12+

Из Москвы к нам добраться можно так: с Киевского вокзала электричкой до станции Балабаново, затем автобусом на Боровск до остановки «Роща» (около 20 минут), а дальше пешком (минут 10).

Наши реквизиты: Рождества Богородицы Свято-Пафнутиев Боровский монастырь, в отделении №8608 Сбербанка России г. Калуга. ИНН 4003004603 КПП 400301001 Р/с 40703810522230150044
К/с 30101810100000000612 в ОСБ 8608 г. Калуги — БИК 042908612.